佛說光明童子因緣經卷第二　頰

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓刹帝利其刹帝利童子名曰壽命是二童子從王舍城出於其路左共為戲劇彼壽命童子久發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必隨滅長者親屬送置尸陀林中我知是事豈非世尊說妄語邪時壽命童子即為婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地　山石從地可飛空

海水淵深可令枯　佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶在路左共為戲劇時壽命童子遙見世尊大衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼 [illegible] [illegible]諸動亂相 人天大衆俱
次第而圍繞 以師子吼音 能破諸外論
善斷衆疑網 最上難得見 佛往尸陀林
威儀相可觀 如風飄密雪 清冷而徧空
釋迦牟尼尊 現光明變化 刹那瞻覩者
隨應獲利益
爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王聞佛
世尊先說善賢長者妻當生子其後
生已家族富盛最上吉祥現於人中
受天勝福乃至最後於我法中出家
學道斷諸煩惱證阿羅漢彼妻已趣
命終長者親屬送尸陀林今佛世尊
與諸大衆圍繞亦詣尸陀林中王聞
是已即自思惟我佛世尊若無義利
而輒不往彼尸陀林將非善賢之妻
死而復生世尊往彼欲為施作諸利
益故我今宜應往觀是事是時頻婆
娑羅王作是思惟已即與耆舊大臣
宮嬪官屬圍繞而出王出城時彼二
童子尚居路左共為戲劇彼壽命童
子遥見頻婆娑羅王已即時前詣說
伽陀曰
最勝摩伽陀國主 臣佐圍繞出王城

發起決定淨信心 [illegible] 一切人[illegible]

是時佛及一切人天大衆[illegible]

王乃至壽命童子等咸悉至尸陀

林中

介時世尊即從口中放淨光明普照

衆會時彼光古相者外道尼乾陀等

亦在會中覩佛世尊放光明已即作

是念今此沙門瞿曇於大衆中現光

明相豈非善賢之子不命終耶作是

念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇

現光明相必是汝子存而不殁善賢

長者白言我師聖者此事若然我當

云何外道告言長者汝子若存當令

入我法中普徧修學介時長者將妻

其妻先已積薪并所用物置尸陀中

舉火以焚火欲纔發即從臍間湧火

破裂衆中出蓮華芬其華中有一童子

端然而坐面貌端正色相殊異是時

會中無數大衆悉覩是相歎未曾有

諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼

外道尼乾陀覩是事已心生苦惱默

然而住

介時世尊即告善賢長者言長者汝

今收此童子護持養育時外道尼乾
陀竊觀長者面相已謂言長者家戶
火中忽出童子於一切事皆不吉祥
汝今不應收歸養育時善賢長者即
不肯受是時佛告壽命童子言汝宜
收此童子護持養育時壽命童子先
畜恩已後白佛言於我舍中無處容
受設得此子非我所宜時善賢妻焚
燒已竟以佛光明威神力故火自息
滅於刹那間天降細雪自然清冷收
置餘薪淨其焚地是時火中出者童
子安然而住于是世尊普告壽命童
子等言汝等有正信者勿學外道邪
異誑亂當住正念壽命童子白佛言
世尊我於王族生亦於王族老我身
清淨猶如牛頭旃檀香等無有異
我實不知外道邪異誑亂等事是時
世尊又復告彼善賢長者言今此童
子是汝之子汝可收歸護持養育彼
善賢長者邪見堅固不行正道即時
又復竊觀外道尼乾陀面彼外道言
善賢長者汝宜審思今此童子火中
遺殘大不吉祥雖火不燒而相豈善

汝若收歸決定令汝家族破壞又復
於汝命不相益及於汝身為多損惱
凡所欲事不得和合深自籌量无宜
後悔長者聞外道言已復不肯受
尒時世尊即謂頻婆娑羅王言大王
汝今收此童子王宮養育時頻婆娑
羅王受佛教勅即速起身曲躬伸手
取其童子普遍觀瞻已即白佛言我
依佛勅收歸王宮然此童子作何名
字願佛世尊善為安立佛言大王今
此童子從火中得應為立名號火光
明尒時世尊於大衆中以此童子付
授頻婆娑羅王已即時觀察審知頻
婆娑羅王及諸會衆若體若性心所
樂欲如其所應廣為說法是諸會衆
得聞法已中有多百人發起最上清
淨正信有證須陁洹果者有證斯陁
含果者有證阿那含果者有證阿羅
漢果者有能進發煖位善根者有能
進發頂位善根者有能進發忍位善
根者有發聲聞菩提心者有發緣覺
菩提心者有發阿耨多羅三藐三菩
提心者有發歸依攝受心者有於學

句起攝受心者如是會衆以佛功德
及正法力衆和合事隨其所應咸得
利益尒時頻婆娑羅王即離佛會將
此童子還復王宮是時大王召八宮
嬪以為八母二為養母使令恩養二
為乳母使令乳哺二為淨母使令濯
浣二為戲母使令伴習戲翫如是王
勅八母付其童子自乳哺中至於成
長或乳或食及餘所須於晝夜中撫
憐恩育無令闕失後漸長成如清淨
池一蓮秀出愛護存惜其義亦然乃
至後時光明童子有一舅氏久持財
物出外商販漸歷歲年未由還復忽
於一時外聞人說我妹懷妊佛為記
說定當生男其後生已家族富盛冣
上吉祥現於人中受天勝福乃至冣
後於我法中出家學道斷諸煩惱證
阿羅漢時彼舅氏聞此語已即速聚
收商販財物涉遠賷持還歸自舍既
至舍中知妹已歿悲號啼泣審自思
惟外先所聞佛記我妹定當生男乃
至斷諸煩惱證阿羅漢今妹既歿佛
虛設言豈佛世尊亦妄說邪作是念

已即往鄰家詢問其故謂鄰人言我
出外方商販始還先聞人說我妹懷
妊佛為記言定當生男其後生已家
族富盛最上吉祥現於人中受天勝
福乃至最後於我法中出家學道斷
諸煩惱證阿羅漢我聞是說歡喜而
歸洎至家中妹已亡歿佛所設言豈
非虛妄是時鄰人即謂男氏說伽陀曰
星月可墜地　山石可飛空　大海可令枯
佛語誠無妄
時彼鄰人說伽陀已復謂男氏言世
尊所說實無虛妄汝妹亡歿然有其
因以善賢長者信外道言造殺害業
由殺因緣汝妹亡歿光明童子有大
威力火不能燒蓮華中出而今在彼
頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具
以前事告其男氏
時彼男氏聞此語已即還家中謂善
賢長者言長者所為不依理法以何
事故我妹歿終然我當知我妹懷妊
汝設計謀不全生產汝以邪見信受
外道起殺因緣殺害我妹光明童子
有大威力火不能燒蓮華中出今在

王宮此實非理汝可速詣王宮於今
日中取童子歸斯為甚善若不然者
我必與汝作不和合我即當持白㲲
於街巷路陌四衢道中乃至隨處徧
散其地普令地白使人驚異我當唱
言善賢長者殺害女人我妹先因此
人喪命光明童子今在王宮王亦令
時作無義利我於隨處必作此說汝
自壽量無貽後恥爾時善賢長者聞
此語已心生憂惱作是思惟如易氏
說將非實耶若實然者我必懷慚作
是思惟已即詣王宮既至王所跪拜
伸敬具以前事而白王言大王我尚
輕小王最勝上若不與其童子恐謗
於王願王今時與此童子王言長者
我本無心取此童子是佛世尊付授
於我若非佛勑我豈取耶汝若欲取
此童子者今自宜應往詣佛所具陳
斯意是時善賢長者即出王宮往詣
佛所到已白佛言我有親屬從外來
歸彼謂我言光明童子今在王宮於
今日中速令取歸斯為甚善若不然
者彼不和合乃至當於四衢道中唱

[illegible] 嵩

言善賢殺害女人我妹光因此人躃
命光明童子今在王宮王亦今時作
無義剎我以是事適詣王宮取彼童
子王言光因佛令收養故我來此願
佛令王還我童子尒時世尊知是事
已觀其善賢長者今時若不得此童
子苦惱逼心無有是處定當嘔血而
趣命終佛大慈悲為作救護即告尊
者阿難言阿難汝可往詣頻婆娑羅
王宮如我辭曰佛問大王得無病不
今有一事當聽佛言善賢長者來取
光明童子王今宜應速當授與善賢
長者若不得此童子苦惱逼心無有
是處定當嘔血而趣命終王悉是事
應如佛言是時尊者阿難承佛聖旨
即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王
如佛辭曰佛問大王得無病不今有
一事宜聽佛言善賢長者來取光明
童子善賢若不得此童子苦惱逼心
無有是處定當嘔血而趣命終大王
應悉是事宜速付授今時頻婆娑羅
王受佛勅已即作是言大德尊者迴
至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首

世尊足下致敬問訊世尊如佛教勑
我已聽受是時尊者阿難即出王宮
迴至佛所具如王言白佛世尊時頻
婆娑羅王即遣宣召善賢長者到已
謂言善賢今此童子久在宮中護持
養育八母看侍乳哺依時我心愛憐
過甚親子今雖佛勑還付於汝然汝
亦當體我心意日日三時汝自將來
我欲觀視善賢長者敬受王命即白
王言我受王勑敢不遵承日日三時
將詣王所是時頻婆娑羅王即以衆
寶妙莊嚴具鉸飾大象令光明童子
乘此寶象別勑臣佐而令伴送至長
者舍而後長者日日三時送至王宮
王親觀視光明童子凡所施作皆如
理法乃至後時其父善賢趣命終已
光明童子即爲家主既嗣家業轉復
精進信佛信法信苾芻衆歸佛歸法
歸苾芻衆其父善賢長者於此方處
先造殺業光明長者今爲其父修營
福事乃於自舍常時備辦四事豐足
承事供給四方苾芻乃至將來結集
世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞

亦常供給所須供養光明長者并王
舍城修如是等種種福事并為其父
而作利益。尒時有一商客是彼善賢
長者先同商販故舊伴侶久在外方
商販未還。素念此人不造善業又復
聞知今已亡殁子名光明嗣為家主
其光明長者信佛信法信苾芻衆歸
依三寶如理所作時彼商客聞是事
已傷念善賢慶快光明長者即以上
妙牛頭栴檀之香造一大鉢滿盛衆
寶遣從外方遣人持來遺彼光明長
者以為信記又令來人傳如是言所
願長者記念不忘是時光明長者即
以呪句而加護之其呪所謂
計那唧四吒夜嚩一句室吒夜嚩二羯
哩迦吒計那嚩三仡哩係怛咩四
說此呪已復作是言如是寶鉢若沙
門若婆羅門若大威力諸神通者當
受此鉢如應得樂如是加持已即持
此鉢出王舍城先於路左立一大柱
絛繪莊飾上復懸鈴置鉢於下永為
標記是時有諸外道如彼常法於明
旦時詣河洗浴經由路次見此寶鉢

即時闍彼光明長者言長者汝要此
鉢當何所用光明長者具以元因告
諸外道彼外道言諸有清淨沙門釋
子堪受此鉢爲無力能而堪受者外
道言已隨處而散乃至後有耆年大
德諸苾芻衆入王舍城持鉢乞食亦
於路左見此寶鉢即乃問彼光明長
者言汝要此鉢當何所用光明長者
亦以元因廣如前答諸苾芻言長者
今此寶鉢非我等受當持奉佛即能
增長善利滅諸罪垢時諸苾芻如是
言已隨處而散

佛說光明童子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造